

الدُّرَرُ النُّبَوِيَّةُ
فِي
نَقْدِ آرَاءِ فُلَسْفِيهِ

آية الله السيّد جعفر سيّدان حفظه الله تعالى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

الْمُرْتَضَى، الْإِمَامِ التَّقِيِّ النَّقِيِّ
وَحُجَّتِكَ عَلَى مَنْ فَوْقَ الْأَرْضِ وَمَنْ تَحْتَ السَّمَاءِ
الصَّدِّيقِ الشَّهِيدِ صَلَاةً كَثِيرَةً تَامَةً مُرَاقِبَةً مُتَوَاصِلَةً مُتَوَاتِرَةً
مُسْرَدَةً كَأَفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَانِكَ
بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

الدرر النبويّة

في نقد آراء فلسفيّة

آية الله السيّد جعفر السيّدان دام ظلّه

التحقيق: مدرسة الإمام وليّ العصر عليه السلام

سرشناسه: تهراني، جواد، ۱۲۸۳ - ۱۳۶۸.
 عنوان قراردادى: آيين زندگى و درس هاى اخلاق اسلامى . عربى
 عنوان و نام پديدآور: منهاج الحياه و دروس الاخلاق الإسلامية / جواد الطهراني؛ ترجمة حميد الخبيرى
 النوغانى؛ التحقيق مؤسسة عالم آل محمد ﷺ المعارفية .
 مشخصات نشر: مشهد: منشورات الولاية، ۱۴۳۸ ق. = ۱۳۹۵.
 مشخصات ظاهرى: ۲۰۸ ص؛ ۲۱/۵×۱۴/۵ س.م.
 شابک: ۲-۰-۹۶۹۴۴-۹۷۸
 وضعيت فهرست نویسی: فیا
 يادداشت: عربى / کتابنامه به صورت زیرنویس.
 موضوع: اخلاق اسلامى / Islamic ethics / راه و رسم زندگى / Conduct of life
 شناسه افزوده: خبيرى، حميد، ۱۳۶۶ - ، مترجم / مؤسسة عالم آل محمد ﷺ المعارفية
 رده بندى كنگره: ۱۷۲/۲۴۷BP / ۸/ت ۱۳۹۵ ۹۰۴۳۱۸۸
 رده بندى ديويى: ۶۱/۲۹۷
 شماره كتابشناسى ملی: ۴۵۹۶۳۳۶

دارالولاية للنشر

اسم الكتاب: الدرر النبوية
 المؤلف: آية الله السيد جعفر السيدان رحمته الله
 التحقيق: مدرسة الإمام ولي العصر عليه السلام
 الناشر: دار الولاية للنشر
 الطبعة الأولى: ۱۳۹۵ش (۱۴۳۸ ق - ۲۰۱۷ م)
 المطبعة: المطبعة الكبرى للقرآن الكريم
 العدد: ۵۰۰۰ نسخة
 ISBN: ۲-۰-۹۶۹۴۴-۹۷۸
 مراكز التوزيع: ايران، مشهد، دار الولاية للنشر، هاتف: ۰۰۹۸۹۱۵۱۵۷۶۰۰۳
 ايران، قم، شارع الصفائيه، مجمع الإمام المهدى عليه السلام، الطابق الارضى، رقم ۱۱۶. هاتف:
 ۰۰۹۸۲۵۳۷۸۳۳۶۲۴
 عراق، النجف الاشرف، نهاية شارع الرسول، قرب مدرسة النضال، نقال:
 ۰۰۹۶۴۸۸۰۲۴۵۰۲۳۰-ارضى: ۳۳۴۰۷۲.

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾

يعدّ العلم والمعرفة أفضل وأكبر النعم الإلهية المهداة لعباد الله الصالحين لأنه بالعلم يعينهم الله على عبوديته وبه يخضعون له، وهو من أكبر النعم التي بها يفتخرون في حياتهم الدنيا.

والعلماء الربانيون والعرفاء الإلهيون هم من يستضيئون بهدى الأنبياء والأئمة عليهم السلام ولا يشعرون بالتعب أو الملل أبداً في سلوك هذا الطريق. طريق العلم والعمل، ويتجنبون الطرق الأخرى التي لا تنتهي بهم إلى نيل معارف الأئمة عليهم السلام.

تهدف هذه المؤسسة - التي تأسست بدافع إحياء آثار هذه الثلة المخلصة التي تحمّلت على عاتقها مهمة الدفاع عن معارف الوحي والعلوم الإلهية الأصيلة - إلى نشر هذا الفكر عبر الوسائل العصرية المتاحة ومن الله التوفيق.

عالم آل محمد

مؤسسة عالم آل محمد (عليهم السلام) للعلمانية
info@alemaalmohammad.com

وَاللَّهُمَّ لَكَ وَلِيُّكَ

الْحَبِيبِ بْنِ

مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَآلِهِ
وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
وَأَمَّا الْوَلِيُّ فَهُوَ
مَنْ يَخْلُقُ وَيَخْتَارُ
وَيُحْيِي وَيُمِيتُ
وَيُحْيِي وَيُمِيتُ
وَيُحْيِي وَيُمِيتُ
وَيُحْيِي وَيُمِيتُ

الفهرس

المقدمة الاولى.....	١٠
المقدمة الثانية.....	١٠
الفصل الأول: في تمايز كلّ من التعقّل والعرفان والوحي عن الآخر.....	١٤
الفصل الثاني.....	١٦
الفصل الثالث.....	١٧
المسألة الأولى (حول المبدأ المتعال).....	١٧
المسألة الثانية (المعاد).....	٢١
المسألة الثالثة (نعم الجنة).....	٢٥
المسألة الرابعة (العذاب).....	٢٦
المسألة الخامسة (الإرادة).....	٢٩
المسألة السادسة (مسألة الجبر والتفويض):.....	٣٢
المسألة السابعة (الحدوث والقَدَم).....	٣٤
رجع على البدء.....	٣٥
المصادر.....	٤٠

٤٤ الملخص الفارسية والإنجليزية

٤٥ بيان المؤسسة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربِّ العالمين وصَلَّى الله على مُحَمَّد وآله الطاهرين
واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين.

وبعد، فهذه رسالة موجزة قمت بإعدادها جواباً للسؤال الذي
وجَّهه إلى بعض الأفاضل من المدرِّسين في إحدى الحوزات
العلمية الموقَّع بخوانسار من بلاد الإيران واتفق أن كان توجيه
السؤال متزامناً لأيام تشرفي بزيارة قبر الرسول ﷺ في المدينة
المنورة وكان آنذاك يوم السابع عشر من شهر ذي القعدة سنة
(١٤٢١) الهجرية الموافق لسنة ١٣٧٩ الشمسية.

فقال سماحته سائلاً: ما هي وجهات نظركم حول أهم
المبادي الرئيسية في الحكمة المتعالية والتي قد نسبت إلى
صدرالدين الشيرازي، الفيلسوف الشهير، إذ طالما نسمع عنكم
مواقف خاصة تصحيحاً لأخطائه وتفنيداً لبعض آرائه.

فأجبت مسؤوله وعزمت في المسجد النبوي على تحرير هذه
الرسالة مستعيناً من الله سبحانه ورسوله على إنجازها. ولما كان
البدء والختم في ذاك المكان الشريف سميتها بـ«الذررُ النبويَّة
في نقد آراء فلسفية».

فأقول سائلاً المولى الكريم أن يجعلني ممن يقتص آثار العترة الطاهرة عليه السلام ويسلك سبيلهم ويهتدى بهداهم: إن هذه تشتمل على مقدّمتين وثلاث فصول:

المقدّمة الأولى

إنّ الذي نخاطبه في هذه الرسالة، هو من يعتقد أنّ السبب والأساس للوصول إلى الحقائق هو العقل أي الإدراك الصريح البين الذي ليس فيه أيّ خفاءٍ وغموض، وبهذا يعرف الله سبحانه وتعالى ويعلم أنّه سبحانه خلق الخلق وأنّه حيّ، عالمٌ و... وكذا به (أي بالعقل) يعرف أنّ النبيّ محمّداً عليه السلام أرسله الله بالهدى ودين الحقّ، ومن يعتقد أنّ الأئمة الإثني عشر من أهل بيت الرسول عليه السلام هم أوصياؤه وأنّ النبيّ عليه السلام ارتحل إلى دار البقاء تاركاً في أمته كتاب الله وأهل بيته، فما في الدفتين من الذكر الحكيم وكذا ما روي عن العترة الطاهرة بأسانيد معتبرة وبدلالات واضحة (ولو بمعونة القرائن المختلفة) هو المستند للحقّ الصّراح.

المقدّمة الثانية

إنّ الطريقة العقلية المعهودة في الأوساط العلمية والذي يعرف

بالفلسفة أو المعقول ويستخدم لكشف الحقائق وتبيين المعارف لا ينطبق تماماً على الأصول العقلية البديهية ولا يستنار فيها بنور العقل مع أنّ الفلاسفة يحاولون هذا التطبيق ويدّعون أنّ حركتهم بالتمام عقلانية.

وهذا الأمر لدليلين:

الأول: أنّ هناك خلافات مهمّة عريقة في مسائل كثيرة من الفلسفة والتي قد تصل إلى مدى التضادّ ولو كانت هناك حركة عقلانية على أساس ترتيب البديهيات والوصول منها إلى النظريات لم يكن الاختلاف بهذا الشكل من التضادّ، إذ العقل يكشف عن الواقع والواقع لا اختلاف فيه.

الثاني: أنّ نتائج كثير من الأبحاث المهمّة الفلسفية لا تتلائم مع ما ورد في الشريعة المقدّسة وكذا نتائج العرفان المتداول الذي جاء في كتب ابن العربي وأمثاله. والغرض من هذه المجموعة بيان هذا الأمر باختصار كما سيأتي في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى. ولذلك نقول: إنّ الصراط الوحيد القويم لإدراك المعارف الحقّة هو التعقّل في الوحي.

وبعبارة أخرى: إنّنا بعد أن علمنا بحكم العقل الذي هو المرجع للممارسات الفكرية، أنّ المدركات البينة للعقل قليلة والمستقلّات

العقلية أقل قليل حتى أقر العقلاء بأن إدراك حقيقة الأشياء للعقل صعب مستصعب ومعرفة حدودها في غاية البعد عن مرحلة الإدراك، وبعد أن علمنا أن العقل أوصلنا إلى الوحي وهو أحسن طريق للمعرفة من حيث أوسعيته وعدم الخطأ فيه لأنه صدر من حضرة ربّ الأرباب العليم الخبير، فيحكم العقل بلزوم الرجوع إلى الوحي لمعرفة الحقائق والمعارف الاعتقادية ويبحث بالتعقل في الوحي ومعلوم أن المقصود من الوحي هنا حاكي الوحي.

تذكرة مهمة

من البديهي أن نتائج الوحي لا تكون مخالفة للعقل ولا يمكن أن تكون كذلك وأما ما يترأى من المخالفة بدواً فقد فسر من لدن نفس الوحي (القرآن أو الحديث) قبل كل تفسير وتأويل. وهناك آيات في الذكر الحكيم تعدّ من هذا كما في قوله:

﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾^١ و ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾^٢ و ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي﴾^٣

وأمثالها.

نعم، إن لم يكن الحاكي للوحي ظاهراً في معنى خاص أو كان من حيث السند مختلفاً فيه (كما في بعض الأحاديث الفقهيّة

١. الفجر (٨٩)، الآية ٢٢.

٢. القيامة (٧٥)، الآية ٢٣.

٣. الحجر (١٥)، الآية ٢٩ وص (٣٨)، الآية ٧٢.

وغيرها) فلا كاشفيّة له عن الواقع (وإنّ الكلام فيها كالكلام في مسائل الفلسفة) وطبعاً لانستطيع الالتزام بمفاده في المسائل الاعتقاديّة التي لابدّ فيها من العلم لو لم يكن الاعتقاد الإجماليّ بما هو في الواقع كافياً كما في بعض المسائل الاعتقاديّة.

نعم، في المسائل الفقهيّة يكون الفقيه مكلفاً بالرجوع إلى هذه المدارك حتّى تتمّ له الحجّة الظاهرة فإنّه في مقام العمل ولا يضرّ به ذلك.

وإن زعم أحد أنّ الآيات والروايات في العقائد والمعارف ليست على حدّ تستفاد منها العقائد لعدم قطعيّة مستنداتها سنداً أو دلالةً فهذا من الأخطاء الناشئة من عدم ملاحظة المدارك الوحيانيّة وعدم التتبّع فيها ومعنى ذلك أنّه ليس في الإسلام إلا شيء من المسائل الفرعيّة القطعيّة ومسائل كثيرة ظنيّة، وهذا ممّا لا يرضى به مسلم بصير، وعليه فعلى الإسلام السلام، ولكن ليس كذلك فإنّ من لاحظ الكتب الحديثيّة المعتبرة يجد - بحمد الله تعالى - أنّ المدارك في كثير من المسائل الاعتقاديّة متوفّرة مع وضوح الدلالة وموافقة بعضها لبعض بحيث يعجب الإنسان.

وأما الفصول الثلاثة:

الفصل الأول

في تمايز كل من التعقل والعرفان والوحي عن الآخر

فنقول: المقصود من الوحي هو الارتباط الخاص والعلاقة الخاصة بين الله تبارك وتعالى والرسول المبعوث من عنده، وهذا الارتباط إما بواسطة جبرئيل أو ملك آخر أو بدون واسطة ولا شك أنّ هذه حقيقة غير التفكير والتعقل لأنّ الرسول كلّ ما جاء به من الحقائق بصفة الوحي لم يحصل له ذلك بتفكير أو بممارسة أساليب التعقل بحيث يصل بترتيب المبادئ إلى الحقائق ثمّ يخبر عمّا وصل إليه.

وكذا لا شك بأنّ ما حصل بالوحي غير ما حصل بالعرفان المصطلح (وهو شهود النفس بعد التصفية والتزكية) وبعد معرفة كلّ من الوحي والتعقل والعرفان لا نحتاج لإثبات التمايز إلى أزيد من معرفة كلّ واحد منها فإنّ معرفتها وتصوّرها يثبت التمايز بينها وهذا في الحقيقة من القضايا التي قياساتها معها، وبعد هذا فنقول: إنّ لسان الوحي في الأكثر يكون بطريق التذكير

لا بشكل الاستدلال المصطلح وإن أمكن جعله في صورة الاستدلال لكن لم يجرى في الأكثر بهذه الصورة، كما أشار إليه سبحانه بقوله:

﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾^١ و﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾^٢ و﴿فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى﴾^٣.

فالقرآن تذكرة والرسول مذكر والذكر يثير ما في العقول ويذكر الإنسان بما في فطرته ومكنون خلقته.

نعم، نجد أحياناً ما يكون بصورة الاستدلال كما في قوله تعالى:

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾^٤.

أو

﴿وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾^٥.

لكنها أيضاً ليست على الشكل المنطقي المصطلح.

١. الغاشية (٨٨)، الآية ٢١.

٢. يوسف (١٢)، الآية ١٠٤.

٣. الأعلى (٨٧)، الآية ٩.

٤. الأنبياء (٢١)، الآية ٢٢.

٥. المؤمنون (٢٣)، الآية ٩١.

الفصل الثاني

لا شك أنّ الوحي بما أنّه يأتي من عند الله تبارك وتعالى، فهو ينبئ عن الواقع والحقّ ولا شوبة فيه ولا خطأ، وكذلك العقل لما كان حجة الله على العباد فهو يكشف عن الواقع والحقّ وإنّما الذي يقع في الخطأ هو العاقل، وهذا الخطأ يحصل لأسباب مختلفة مذكورة في موضعها. وكذا الشهود الوجدانيّ (وهو العرفان الحقيقيّ) أيضاً يكشف عن الواقع والحقّ، فهذه الأمور الثلاثة إذا كان بمعناها الحقيقيّة كلّها توصل الإنسان إلى الواقع ولا اختلاف بينها من هذه الجهة بل يوافق كلّ واحد منها الآخر وإنّ تختلف كلّ منها الآخر من حيث المنهج والطريق.

الفصل الثالث

إنّ الفلسفة المتعارفة التي يدّعى أنّها بنيت على أصول التعقّل المسمّاة بالحكمة المتعالية التي يؤكّد عليها ملاًصدرا في كتبه خصوصاً الأسفار الأربعة، هي تخالف الوحي في كثير من المهمّات الاعتقاديّة وما أقيم لآرائه دليل عقليّ بيّن بحيث يوجب توجيه ما ورد في القرآن والحديث.

وهكذا نتائج الأبحاث العرفانيّة المصطلحة وستأتي الإشارة إليها في طيّ مسائل:

المسألة الأولى (حول المبدأ المتعال)

نقول: لا يخفى على من تفحص وتدبّر في كتب ملاًصدرا أنّه تارةً يسلك طريقة العلّيّة والمعلوليّة وأنّ الله تعالى علّة تامّة والكائنات معاليل لها، على مبنى أصالة الوجود ووحدة الوجود تشكيكاً وأنّ الوجود واحد وله مراتب مشكّكة وأعلى مرتبته هي مرتبة غيب الغيوب الذي لا اسم له ولا رسم (وهناك مبنى آخر نسب إلى المشائين وهو أصالة الوجود وتباين الوجودات) وتارةً

يسلك طريقة العرفان وأنَّ المبدء المتعال هو حقيقة الوجود،
والوجود واحد ولا مراتب له تشكيكاً، بل هو الوجود الواحد
الشخصي المتطور بالتطورات المتشأن بالشؤون!!

ويبدو أولاً أنه تناقض في القول ولكن يظهر بالإمعان في
مؤلفاته أنه عدل عما يعتقده أولاً، قال في المشاعر وكذا في
الأسفار ما ملخصه:

إنَّ كلَّ ما قلنا سابقاً في هذا البحث كان على مسلك
القوم من القول بالعلية والمعلولية ولكنَّ الله هداني إلى
أن ليس في دار الوجود إلا حقيقة الوجود وتطوراتها،
وعلى هذا ليس في دار الوجود إلا الوجود المتطور.^١
وعلى هذا فعُدل ملاصدرا عما كان يقول به سابقاً من العلية
والمعلولية واعتقد بما قال به ابن العربي.

١. قال في المشاعر، ص ٥٤ «المشعر الثامن في أنَّ الوجود بالحقيقة هو الواحد الحق
تعالى» وأيضاً قال في الأسفار الأربعة، ج ٢، ص ٢٩٢:

فما وضعناه أولاً بحسب النظر الجليل من أنَّ في الوجود علّة ومعلولاً، أذى
بنا أخيراً من جهة السلوك العلمي والنسك العقلي، إلى أنَّ المستمى بالعلّة
هو الأصل، والمعلول شأن من شؤونه، وطور من أطواره، ورجعت العلية
والافاضة إلى تطور المبدء الأوّل بأطواره وتجليه بأنحاء ظهوراته. فاستقم في
هذا المقام الذي قد زلت فيه الأقدام. وكم من سفينة عقل غرقت في لجج
هذا القمقام! والله وليّ الفضل والإنعام.

ولكن كلّ من المسلكين مخالف لما في مدرسة الوحي، لأنّ المبدأ المتعال - على ما هو بيّن في الوحي - هو الحقيقة المجهولة الكنه، الخارجة عن الحدّين: حدّ التعطيل وحدّ التشبيه، وهو غير الأشياء، وشيء بخلاف كلّ شيء وكنهه مباين مع الخلق، وخلقته خلوّ منه، وهو خلوّ من خلقه كما ورد في أحاديث كثيرة.^١ وعلى هذا فالحقّ المتعال منزّه عن أن يكون عين الموجودات خلافاً لما هو منصوص في مسلك العرفان - وسنشير إليه - وكذلك الوحي مخالف لما في مسلك العلّية والمعلوليّة من جهات:

الأولى: أنّه على هذا المسلك مع القول بأصالة الوجود ووحدة الوجود تشكيكاً يلزم السنخية بين الخالق والمخلوق، لأنّ الخالق والمخلوق على هذا المبنى يشتركان في حقيقة الوجود، لأصالة الوجود ووحدته، والحال أنّه تعالى متنزّه عن مُجانسة مخلوقاته كما قرّر في محلّه بما لا مزيد عليه.^٢

١. التوحيد، ص ٨٠ (باب ٣٣، التوحيد ونفي التشبيه).

٢. راجع كتاب «عارف وصوفي چه می گویند؟»، تأليف آية الله الميرزا جواد آقا الطهراني رحمه الله، وكتاب «تنبيهات حول المبدء والمعاد»، تأليف آية الله الميرزا حسن علي المروراي رحمه الله، وكتاب «توحيد الإمامية» تأليف المرحوم آية الله الشيخ محمد باقر الملكي رحمه الله، وما القيناه في دروسنا ومناظراتنا وانتشر بعضها بحمد الله تعالى.

الثانية: أنه على هذا المسلك - أي مسلك العلّية - وأنّ المبدأ المتعال علّة تامّة وأنها لا تنفكّ عن المعلول، يلزم موجبة المبدأ المتعال في أفعاله.

الثالثة: يلزم قدم العالم

وهذان الأمران أيضاً يخالفان ما في مدرسة الوحي وسيأتي الإشارة إليه، وينبغي لتفصيل القول الرجوع بما أُلّف في هذا المقال^١ فخلاصة الكلام أنّ ما جاء في الحكمة المتعالية الصدراتية حول المبدء المتعال لا ينطبق على ما جاء في مدرسة الوحي.

و أمّا ما قلنا سابقاً - من أنه لا دليل تطمئنّ به النفس لهذا القول وإنّه ما أقيم دليل عقليّ يبيّن عليه حتّى يلزمنا تطبيق الوحي وتوجيهه - فتقريبه: أنّ هذه النظرية ليست من البديهيات وليست أيضاً ممّا اتّفق عليه آراء الفلاسفة فإنّها مبتنية على أصالة الوجود ووحدّة الوجود وإطلاقها ووحدتها الشخصية.

وفي كلّها نظر ولرجال الفرّ فيها ملاحظات فكم من فحول من المتقدّمين والمتأخّرين قالوا بأصالة الماهيّة وأنكروا أصالة الوجود حتّى أنّ ملّاصدرا نفسه كان يذبّ عن هذه الفكرة شطراً

١. كالمصادر التي اشير إليها في التعليقة المتقدمة وكتقاريرات بحث المرجع الديني

من حياته، كما صرّح به في بعض كتبه.^١

وكذا جمّ غفير من الفلاسفة قالوا بأصالة الوجود مع قولهم بتباين الموجودات كما نسب إلى فلسفة المشاء، وجمع كثير منهم يقولون بوحدة الوجود ولكن يصرون على التشكيك ويبتلون التطور والتشأن في الوجود، فالمدعى من حيث البرهان كما ترى ولذلك يقولون في نهاية الأبحاث أنها طور وراء طور العقل، وكذلك مسلك العلّية والمعلوليّة أدلتها مخدوشة كما هي مذكورة في محلّها.

المسألة الثانية (المعاد)

ومن المسائل التي قد خالفت الحكمة المتعالية مدرسة الوحي هي مسألة المعاد والبدن المحشور يوم القيامة؛ فالمستفاد من الأسفار أنّ المحشور في المعاد ليس إلّا الروح وهي تخترع بإذن الله تعالى بدنًا مثاليًا مضاهيًا للبدن العنصريّ وليس من هذا البدن العنصريّ الماديّ الدنيويّ عين ولا أثر، وما في كتبه ممّا

١. قال ملاصدرا في الأسفار الأربعة، ج ١، ص ٤٩:

وإني قد كنت شديد الذبّ عنهم في اعتباريّة الوجود وتأصل الماهيات حتّى أن هداني ربي وانكشف لي انكشافاً يبيّن أنّ الأمر بعكس ذلك وهو أنّ الوجودات هي الحقائق المتأصلة الواقعة في العين.

يفيد غير ذلك حُمل على ما كان عليه في أوائل عمره، وكذا ما صرح به في الأسفار - من أن المُعاد في المُعاد هو هذا البدن بعينه ومن قال غير ذلك فهو كافر - محمول على أن المقصود أن شيئية الشيء بصورته لا بمادته كما في حاشية الأسفار للسبزواري^١ بقرينة تصريحه في شتى المواضع بأن المحشور هو الروح مع البدن المخترع المثالي، وهذا ما نسب إليه المحققون في الفلسفة بلا خلاف.

١. نص عبارة الأسفار الأربعة، ج ٩، ص ١٦٦ هكذا:

والحق كما ستعلم أن المُعاد في المُعاد هو هذا الشخص بعينه نفساً وبدناً... ومن أنكر ذلك فهو منكر للشرعية ناقص في الحكمة ولزمه إنكار كثير من النصوص القرآنية.

وقال في الأسفار الأربعة، ج ٩، ص ١٩٧:

إن من تأمل وتدبر في هذه الأصول... لم يبق له شك وريب في مسألة المعاد وحشر النفوس والأجسام ويعلم يقيناً ويحكم بأن هذا البدن بعينه سيحشر يوم القيامة بصورة الأجساد وينكشف له أن المُعاد في المُعاد مجموع النفس والبدن بعينهما وشخصهما وأن المبعوث في القيامة هذا البدن بعينه لا بدن آخر مباين له عنصرياً كان كما ذهب إليه جمع من الإسلاميين أو مثاليّاً كما ذهب إليه الإشراقيون فهذا هو الاعتقاد الصحيح المطابق للشرعية والملة الموافق للبرهان والحكمة.

وقال السبزواري في حاشية الأسفار بعد قوله: «أو مثاليّاً»:

أي مثاليّاً مبايناً من حيث إنه مباين إذ لم يخرجوا من عهدة العينية بإحقاق كون شيئية الشيء بصورته وتشخصه بوجوده ونحو ذلك.

ولكن في مدرسة الوحي، المحشور في المعاد هذا البدن
العنصري المادي مع الروح والنفس الإنساني، صرحت بذلك الآيات
المباركة والأحاديث الشريفة وأقوال علماء الإسلام، قال الله تعالى:

﴿وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَبِيٌّ خَلَقَهُ قَالَ مَنْ يَحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ
رَمِيمٌ * قُلْ يَخْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ
عَلِيمٌ﴾.

وقال تعالى:

﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ * وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ *
أَيُخْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ * بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ
نُسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾.

فإن جمع العظام فرع وجود العظام سابقاً وتفرقها، وليس هذا
من اختراع النفس بدنًا مثاليًا، والآيات والروايات في هذا الباب
كثيرة جداً لا مجال لذكرها في هذا المختصر، ونكتفي هنا بما
قاله بعض الأعلام. قال الأستاذ الجامع للمعقول والمنقول آية
الله الميرزا أحمد الآشتياني في كتابه *لوامع الحقائق*:

فإنكار المعاد الجسماني وعود الأرواح إلى الأجسام
الذي يساعده العقل السليم يخالف نص القرآن

وإنكار لما هو ضروري الإسلام^١.

وعلى هذا فتخالف ما قاله ملاصدرا مع ما في الوحي بين لا ريب فيه.

١. قال ﷺ بعد ذكر معاد الأسفار والأصول التي أسس عليها، *لوامع الحقائق*، ج ٢، ص ٤٢ - ٤٤:

إن هذه الصور التي أسست أصولاً لإثباتها وأحكمتم قواعدها وشيدتم بنيانها وأتبعتم أفكاركم في تقريبها لا ينطبق على المحشور في القيامة الكبرى بوجه أصلاً وإن أمكن انطباقها في ظاهر الأمر على القوالب المثالية التي في عالم البرزخ... لأن البدن الدنيوي إذا لم يكن محشوراً بعين صورته ولا بمادته فكيف يكون المعاد عين المقبور؟!... فإنكار المعاد الجسماني وعود الأرواح إلى الأجسام الذي يساعده العقل السليم يخالف نص القرآن وإنكار لما هو ضروري الإسلام.

وأيضاً قال العلامة السيد ابوالحسن الرفيعي القزويني - وهو أستاذ كثير من الفلاسفة المتأخرين المعاصرين - *مجموعه رسائل ومقالات فلسفي*، ص ٨٣:

لكن عند هذا الضعيف: الالتزام بهذا القول (أي: معاد صاحب الأسفار صعب جداً لمخالفته قطعاً مع ظواهر كثير من الآيات ومباين مع نصوص الأخبار المعتبرة.

وقال المرجع الديني الفقيه آية الله السيد أبو القاسم الخوئي - على ما في تقيراته - في *مصباح الفقاهة*، ج ١، ص ٣٨٢ - ٣٨٣:

أصول الإسلام أربعة، إلى أن قال: الرابع الإيمان بالمعاد الجسماني والإقرار بيوم القيامة والحشر والنشر وجمع العظام البالية وإرجاع الأرواح فيها، فمن أنكر المعاد أو أنكر كونه جسمانياً فهو كافر بالضرورة... وقال أيضاً: إنكار أي واحد منها في حد نفسه موجب للكفر سواء أكان مستنداً إلى العناد واللجاج أم كان مستنداً إلى الغفلة وعدم الالتفات الناشئ عن التقصير أو القصور....

المسألة الثالثة (نِعَمَ الْجَنَّةِ)

يقول ملاًصدرا:

إِنَّ للمؤمن جنّات بعد الحشر أعظم وأوسع من الدنيا
وما فيها وفيها من الأشجار والقصور والحدور وغير ذلك
مما يسره ويلتذّ به ممّا لا يحصى.

ولكن لا أنّها مخلوقة من الخارج معدّة للمؤمن من
قبل، بل كلّ ما يكون للمؤمن في الجنّة ليس إلّا ما
أنشأتها نفس المؤمن وقائمة بها.^١

ولكن ما يستفاد من مدرسة الوحي أنّ الجنّة مخلوقة في
الخارج وليست قائمة بنفس المؤمن، نعم بعض الأعمال بل كثير

١. قال ملاًصدرا في الأسفار، ج ٩، ص ٣٤٢ (فصل ٢٧ في تنمّة الاستبصار في بيان
حقيقة أحوال الجنّة والنار):

...فتحقّق وتبيّن من جميع ما ذكرناه ونقلناه أنّ الجنّة الجسمانيّة عبارة
عن الصور الادراكيّة القائمة بالنفس الخياليّة مما تشتهيها النفس
وتستلذّها، ولا مادّة ولا مظهر لها إلّا النفس وكذا فاعلها وموجدّها القريب
وهو هي لا غير، وأنّ النفس الواحدة من النفوس الإنسانيّة مع ما تتصوّره
وتدركه من الصور بمنزلة عالم عظيم نفسانيّ أعظم من هذا العالم
الجسمانيّ بما فيه، وأنّ كلّ ما يوجد فيها من الأشجار والأنهار والأبنية
والغرفات كلّها حيّة بحياة ذاتيّة، وحياتها كلّها حياة واحدة هي حياة
النفس التي تدركها وتوجدّها.

منها سبب لإيجاد الله تعالى في الخارج من النعم ما لا يحصى ولكنها مخلوقة في الخارج وليست قائمة بنفس المؤمن أبداً.^١

وأيضاً يمكن أن يقال بتبديل عمل المؤمن ببعض النعم لكنه أجنبي عما يقول ملاصدرا. ومن أراد المزيد من البيان والوقوف على نظره فليراجع المجلد التاسع من الأسفار.

المسألة الرابعة (العذاب)

إن ما يؤكّد عليه ملاصدرا في المجلد التاسع من الأسفار - وفقاً لما اعتقده ابن العربي - أنّ العذاب يصير عذاباً لمن هو خالد في النار، وأنّ المخلّدين في النار يلتذّون بالعقارب والحيات كما يلتذّ أهل الجنة بالحدور والقصور، واستدلّ ابن العربي على هذا الأمر بما حاصله:

أنّ لفظة الصاحب أو الأصحاب تطلق عندما كان هناك تلائم ووافق بين الصاحب والمصاحب، والله تعالى يقول: ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾^٢

فأصحاب النار ملائمون للنار فلا عذاب لهم في النار بل يبذل عذابهم عذاباً.

١. راجع: بحار الأنوار، ج ٨، ص ٧١ (الباب ٢٣: الجنة ونعيمها).

٢. البقرة (٢)، الآية ٣٩.

ولكن يعتقد ملاصدرا أنّ هذا الإستدلال ضعيف، إذ الأصحاب تطلق في غير الملائم أيضاً، ثم يستدلّ بما هو الأقوى عنده ويقول:

والأولى في الإستدلال على هذا المطلب أن يستدلّ بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾^١ ويحسب أن «اللام» في ﴿لِجَهَنَّمَ﴾ لام الغاية وأنهم خلقوا من أول الأمر بقضاء من الله للنار ولذا لايتأذون بها ويكون العذاب لهم عذاباً.^٢

١. الأعراف (٧)، الآية ١٧٩.

٢. نصّ عبارته في الأسفار الأربعة، ج ٩، ص ٣٥٢ هكذا:

مما استدلّ به صاحب الفتوحات المكيّة على انقطاع العذاب للمخلّدين في النار قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ وما ورد في الحديث النبويّ من قوله ﷺ ولم يبق في النار إلّا الذين هم أهلها وذلك لأنّ أشدّ العذاب على أحد مفارقة الموطن الذي أُلِفَ فلو فارق النار أهلها لتعذبوا باغترابهم عمّا أُلِفُوا له، وأنّ الله قد خلقهم على نشأة تألّف ذلك الموطن. أقول هذا الإستدلال ضعيف مبنيّ على لفظ الأهل والأصحاب ويجوز استعمالهما في معنى آخر من المعاني النسبيّة كالمقارنة والمجاورة والاستحقاق وغير ذلك. ولا نسلم أيضاً أنّ مفارقة الموطن أشدّ العذاب إلّا أن يراد به الموطن الطبيعيّ وإثبات ذلك مشكل، والأولى في الإستدلال على هذا المطلب أن يستدلّ بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾ فإنّ المخلوق الذي غاية وجوده أن يدخل في جهنّم بحسب الوضع الإلهيّ والقضاء الربّانيّ لا بدّ أن يكون ذلك الدخول موافقاً لطبعه وكمالاً لوجوده إذ الغايات كما مرّ كمالات للوجودات، وكمال الشيء الموافق له لا يكون عذاباً في حقّه وإنّما يكون عذاباً في حقّ غيره ممّن خُلِقَ للدرجات العالية.

ومن البديهي أن هذه الفكرة خاطئة جداً في مدرسة الوحي،
إذ يقول سبحانه:

﴿كَلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا
الْعَذَابَ﴾^١.

واللام في الآية التي ذكرها تكون للعاقبة لا للغاية، فينهار كل
ما ابتناه من البرهان نعم ذكر ملاً صدرا في كتابه العرشية:
إني كل ما فكرتُ رأيتُ أن الجحيم ليست محلاً
مطلوباً وآته محل العذاب.

ثم أتى بكلام آخر لا يكون أقل خطأ مما مرّ في معنى العذاب،
ومُلخّصه:

أنّ الخلود نوعي فلا يخلد أحد في النار بل يخلد نوع
الإنسان.^٢

١. النساء (٤)، الآية ٥٦.

٢. قال ملاً صدرا في الشواهد الربوبية، ص ٣٨٥:

والأصول الحكّمية دالة على أنّ القسر لا يدوم على طبيعة، وأنّ لكلّ موجود
غاية يصل إليها يوماً، وأنّ الرحمة الإلهية وسعت كلّ شيء، كما قال جلّ
ثناؤه: ﴿عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (الأعراف (٧)،
الآية ١٥٥)، وعندنا أيضاً أصول دالة على أنّ الجحيم وألامها وشروطها دائمة
بأهلها، كما أنّ الجنة ونعيمها وخيراتها دائمة بأهلها، إلا أنّ الدوام لكلّ
منهما على معنى آخر.

فنقول: هذا الكلام - مع قطع النظر عن عدم الدليل عليه - موقوف على أبدية الدنيا وبقاء سلسلة الإنسان فيها حتى يكون الخلود نوعياً. وهو يخالف النصوص القرآنية المصرحة في فناء الدنيا حيث يقول سبحانه: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ * وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾^١ ويقول: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾^٢ و﴿إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا﴾^٣ وغير ذلك.

المسألة الخامسة (الإرادة)

ونطاق البحث فيها واسع - وقتر بحثنا فيها وفي مسائل مهمة وقال في الأسفار، ج ٩، ص ٣٥٠:

فإن قلت: هذه الأقوال الدالة على انقطاع العذاب عن أهل النار ينافي ما ذكرته سابقاً من دوام الآلام عليهم. قلنا لا نسلم المنافاة، إذ لا منافاة بين عدم انقطاع العذاب عن أهل النار أبداً وبين انقطاعه عن كل واحد منهم في وقت.

وقال في العرشية، ص ٩٥:

وأنا والذي لاح لي بما أنا مشغول به من الرياضات العلمية والعملية أنّ دار الجحيم ليست بدار نعيم وإنّما هي موضع الألم والمحن وفيها العذاب الدائم لكن آلامها متجددة على الاستمرار بلا انقطاع والجلود فيها متبدلة وليس هناك موضع راحة واطمينان لأنّ منزلتها من ذلك العالم منزلة عالم الكون والفساد من هذا العالم.

١. التكويد (٨١)، الآية ١٠٢.

٢. الزلزلة (٩٩)، الآية ١.

٣. الفجر (٨٩)، الآية ٢١.

أخرى بعض الأفاضل وسينشرها إن شاء الله تعالى - ونقول باختصار إنَّ المستفاد من مصادر الوحي (الكتاب والسنة) أنَّ إرادة الله تعالى هي فعل الله، وليست الإرادة بمعنى الابتهاج ولا بمعنى المراد ولا بمعنى الاختيار ولا بمعنى العلم.

بل إرادته فعله، والإرادة غير العلم كما يستفاد هكذا من الآيات والروايات فمثلاً يقول الإمام الصادق عليه السلام جواباً لِمَنْ سألَه عليه السلام: هل علم الله ومشيتته هما مختلفان أم متفقان؟

يقول: العلم ليس هو المشيئة ألا ترى أنك تقول: سأفعل كذا إن شاء الله ولا تقول: سأفعل كذا إن علم الله، فقولك إن شاء دليل على أنه لم يشأ فإذا شاء كان الذي شاء كما شاء وعلم الله سابق للمشيئة^١.

وصارت المسألة واضحة بحيث يقول القاضي سعيد القمي (وهو من أعلام العرفان والمعقول) في شرحه على توحيد الصدوق عليه السلام:
إنَّه من قال غير ذلك وهو من الشيعة فقد عاند أوليائه^٢.

١. التوحيد، ص ١٤٢، ح ١٦، (باب ١١، صفات الذات وصفات الأفعال)؛ أصول الكافي، ج ١، ص ١٠٩، ح ٢ (كتاب التوحيد، باب الإرادة أنه من صفات الفعل و...).
٢. قال القاضي سعيد في آخر شرح الأربعين، ص ٤٨٧-٤٨٨:

تنبيه: ولنعد من رأس ونقول أيها السالك سبيل الحق والمآز على الصراط المستقيم إنَّما العلم ما أخذ من مدينة الرسالة الختمية ويتيسر ذلك لمن يأتي باب الحكمة من أبواب الأئمة الطاهرة عليهم السلام فإنَّ جبرئيل الذي هو

ولكن ملاصدرا يؤكد تأكيداً بليغاً في بعض كتبه على أنّ الإرادة ليست إلا العلم وعلى أنها ليست صفة فعل لله تعالى^١.

مفيض العلم والمعرفة في جنان الصاقورة ذاق من حدائقهم الباكورة وجميع الأولين من النبيين والمرسلين والأولياء والحكماء الصادقين إنّما اقتبسوا من مشكوة الولاية العلوية نار القري و من أنوارهم رأى موسى في الطور ما رأى ووجد على النار هدى وكانوا ولم يكن للعالم أثر ولا من آدم خبر وهم صنائع الله والخلق صنائع لهم فما قالوا إلا ما رأوا ولا أخبروا إلا بما فيه خضروا ومن ضروريات المذهب المنسوب إليهم حدوث العالم بمعنى كونه مسبوقاً بالعدم الصريح الذي هو غير العدم الذاتي الذي للممكن قبل وجوده وحين وجوده وأنت بالخيار في توهمك ذلك العدم في زمان موهوم وتسمية به فإنه لا طائل في تلك الوهميات فإنّ للوهم سلطاناً على كلّ شيء. لكن إتيالك أن تقول بانتزاعه من ذات الواحد الحق أو بقاءه فإنه كفر غير خفي؛ ومن أصولهم عليه السلام المقررة عندهم ممّا لا مرية ولا تأويل يعتريه أمور: أولها: حدوث الإرادة والمشية بمعنى كونهما عين الفعل إذا اعتبر بعض مراتب وجوده ومن جملة اسبابه وخصاله السبع إذا نظر إلى مسبب اسبابه وكلّ من قال غير ذلك فقد ناقض مقتضي مذهبه وعاند الأئمة الطاهرة في قوله، إذ ليسوا معجزون عن أن يقولوا ذاته ارادة، كما يقولوا: ذاته علم كلّ قدرة إلى غير ذلك ولم يكن في ذلك تقية بل القائلون بالصفات الأزلية في زمانهم أكثر على أنّ الأمور الصادرة عنهم للتقية قد ورد خلافها أيضاً إتماماً للحجة وإكمالاً للهداية وليس في الكتاب الذي لا ياتي به الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا في الستة النبوية وأخبار الأئمة الطاهرة ما يشعر بخلاف حدوث الإرادة كما هو غير خفي على أهل البصيرة.

١. إذا أردت التوسع في هذا البحث، فراجع كتاب المحاضرات (تقريرات بحث المرجع الفقيه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه)، ج ٢، ص ٣٤ (مبحث الطلب والإرادة، نظرية الفلاسفة).

المسألة السادسة (مسألة الجبر والتفويض)

يقول ملاصدرا كأكثر نظرائه من الفلاسفة:

إنّ الإنسان مجبور في صورة الاختيار.

ويقول:

إذا كان الفعل مسبوقاً بالإرادة فيسمى ذلك الفعل اختيارياً والفاعل مختاراً، وإن كانت هذه الإرادة تستند إلى إرادة أخرى حتّى تنتهي إلى إرادة الله تعالى وتصير بحيث لا بدّ أن تتحقّق.

فالإنسان الذي يتحقّق فعله بإرادته ولكن إرادته مسبوقة بعلّة أخرى بحيث لا بدّ أن تتحقّق عند الإرادة الفائقة،

قال ملاصدرا في الأسفار الأربعة، ج ٦، ص ٣١٥-٣١٧ (الموقف الرابع في قدرته تعالى):

فثبت أنّ إرادة الله سبحانه ليست عبارة عن القصد بل الحقّ في معنى كونه مريداً أنّه سبحانه وتعالى يعقل ذاته ويعقل نظام الخير الموجود في الكلّ من ذاته وأنّه كيف يكون؟! وذلك النظام يكون لامحالة كائناً ومستفيضاً وهو غير مناف لذات المبدء الأول. لأنّ ذاته كلّ الخيرات الوجوديّة كما مرّ مراراً: أنّ البسيط الحقّ كلّ الأشياء الوجوديّة؛ فالنظام الأكمل الكونيّ الإمكانيّ تابع للنظام الاشرف الواجبيّ الحقيّ، وهو عين العلم والإرادة فعلم المبدء بفيضان الأشياء عنه وأنّه غير مناف لذاته هو ارادته لذلك ورضاه، فهذه هي الإرادة الخالية عن النقص والإمكان وهي تنافي تفسير القدرة بصحة الفعل والترك لا كما توهمه بعض من لا امعان له في الحكمة والعرفان.

نسمّيه مختاراً مع أنّه مجبور في صورة المختار!¹
ونسَمّي الفعل اختياريّاً لأنّ هناك إرادة سبقته؛ لكن ليست
المسألة في مدرسة الوحي هكذا بل الإنسان مختار حقيقة
وبحقيقة الاختيار وهذا من أبين البيّنات في القرآن والحديث.
إذ الأوامر والنواهي الإلهيّين وكذا إنزال الكتب وإرسال الرسل
وغير ذلك يدلّ على أنّ الإنسان مختار مَلَّكه الله تعالى الاختيار
أي القدرة على الفعل والترك في هذه الأعمال التي كلفه بها،
وبعبارة أخرى أنّ الله تعالى أجبره على الاختيار بإرادة الإنسان
معلولة لاختياره واختياره معلول لإرادة الله فلمّا مَلَّكه الله تعالى
الاختيار فهو مختار حقيقةً لا مجازاً.

١. قال ملاصدرا في الأسفار الأربعة، ج ٦، ص ٣١٢:

أنّ النفس فينا وفي سائر الحيوانات مضطرة في أفاعيلها وحركاتها لأنّ
أفاعيلها وحركاتها تسخيريّة كفعل الطبيعة وحركاتها لأنّها لا تتحقّق ولا
توجد إلّا بحسب أغراض ودواع خارجية فالنفس ممّا كالطبيعة مسخرة في
الأفاعيل والحركات لكنّ الفرق بينهما أنّ النفس شاعرة بأغراضها
ودواعيها، والطبيعة لا تشعر بالدواعي والفعل الاختياري لا يتحقّق ولا يصحّ
بالحقيقة إلّا في واجب الوجود وحده وغيره من المختارين لا يكونون إلّا
مضطّرين في صورة المختارين... فكلّ مختار غير الواجب الأوّل مضطّر في
اختياره مجبور في أفعاله.

وأيضاً يقول في الأسفار الأربعة، ج ٦، ص ٣٢٠:

وستعلم أنّ ماسوى الله من المختارين مضطّر في اختياره مجبور في إرادته.

المسألة السابعة (الحدوث والقدم)

فإنّ ماسوى الله في مدرسة الوحي مسبوق بالعدم الحقيقي المقابل للعدم المجامع، سواء في ذلك عالم المادّة وغيرها، فإنّ كلّ ماسوى الله تعالى مسبوق بالعدم، أي لم يكن فوجد وأوجده الله تعالى كما ادّعى الفحول من علمائنا بأنّه من ضروريّات الدين، وكما صرح به شيخ المشايخ العلامة الأنصاريّ في الرسائل في مبحث القطع.^١

ومعلوم أنّه إن لم يكن ما سوى الله تعالى مسبوقاً بالعدم الحقيقي، لم يكن مخلوقاً حقيقة بل يكون كإله آخر كما ورد في حديث شريف رواه الصدوق عليه السلام في توحيده،^٢ ولكنّ الفلاسفة

١. قال الشيخ الأنصاريّ عليه السلام في *فرائد الأصول*، ج ١، ص ٥٧ (بحث القطع، التنبيه الثاني: هل القطع الحاصل من المقدمات العقلية حجة؟)؛ وانظر أيضاً *درر الفوائد* (تعليقة العلامة الشيخ محمد تقي الآملي على شرح المنظومة) ج ١، ص ٢٦١.

والذي يقتضيه النظر وفاقاً لأكثر أهل النظر، أنّه كلّما حصل القطع من دليل عقليّ فلا يجوز أن يعارضه الدليل النقليّ وإن وجد ما ظاهره المعارضة فلا بدّ من تأويله إن لم يمكن طرحة. وكلّما حصل القطع من دليل النقليّ، مثل القطع الحاصل من إجماع جميع الشرايع على حدوث العالم زماناً فلا يجوز أن يحصل القطع عليّ خلافه من دليل عقليّ مثل استحالة تخلّف الأثر عن المؤثّر ولو حصل منه صورة برهان كانت شبهة في مقابل البديهية.

٢. راجع: *بحار الأنوار*، ج ٤، ص ٢٥٥، ح ٨؛ ج ٥٤، ص ٣٠، ح ٦؛ *التوحيد*، ص ١٨٦ - ١٨٧، ح ٢ (باب أسماء الله تعالى).

يعتقدون بقدوم العالم، بينما يقول ملاصدرا بأنّ عالم المادّة حادث بحدوث زمانيّ على مبناه من القول بالحركة الجوهرية. وقد قال الله تعالى في الذكر الحكيم: ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^١ وقال: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾^٢.

وفي الحديث:

وَاللَّهُ الْخَالِقُ اللَّطِيفُ الْجَلِيلُ خَلَقَ وَصَنَعَ لَا مِنْ شَيْءٍ^٣.

وفي حديث آخر:

لَمْ يَزَلْ مُتَقَرِّدًا بِوَحْدَانِيَّتِهِ ثُمَّ خَلَقَ مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا وَفَاطِمَةَ فَمَكَّثُوا أَلْفَ ذَهْرٍ ثُمَّ خَلَقَ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ فَأَشْهَدَهُمْ خَلْقَهَا...^٤.

رجع على البدء

قد مرّت الإشارة سابقاً بأنّ هناك طريقة أخرى لكشف الحقّ

١. البقرة (٢)، الآية ١١٧.

٢. الملك (٦٧)، الآية ٢٣.

٣. التوحيد، ص ٦٣، ح ١٨ (الباب الثاني: التوحيد ونفي التشبيه)؛ بحار الأنوار، ج ٤، ص ١٦٠، ح ٦ (الباب الرابع من ابواب أسمائه تعالى... من كتاب التوحيد).

٤. أصول الكافي، ج ١، ص ٤٤١، ح ٥٥؛ بحار الأنوار، ج ٢٥، ص ٣٤٠، ح ٢٤ (الباب العاشر من أبواب علامات الإمام وصفاته... من كتاب الإمامة).

وأتباع نهج الصدق وهي الشهود الوجداني والعرفان الحقيقي؛ وأما مسلك العرفان المصطلح (الذي أساسه على مقالات ابن العربي)، فهذه الطريقة مخالفتها للشرع وما في مدرسة الوحي أبين من الشمس، وليس عندي الآن - وأنا في مدينة الرسول ﷺ - من كُتِب ابن العربي شيء حتى أنقل منها العبارات المهمة في هذا المقصد، ولكن هناك عبارات في طيات كلامه تدل على وحدة الوجود والموجود بحيث لا يمكن حملها على زلات اللسان، وتخالف ما في مدرسة الوحي والرسالة أشد التخالف ونذكر على سبيل المثال نماذج منها:

(١) إنه يقول في موضع من كتابه المشهور فصوص الحكم:

فُسبحان من أظهر الأشياء وهو عينها.^١

ويقول أيضاً في الفص الهاروني من كتابه المذكور في قصة

موسى وهارون في مقام تبين علّة عتاب موسى عليه السلام لهارون:

إنّ موسى كان أعلم بالأمر من هارون، لأنه علم ما عبده

أصحاب العجل. إلى أن قال: لأنّ العارف يرى الحقّ

في كلّ شيء، بل يراه عين كلّ شيء.^٢

١. فصوص الحكم، بشرح أبو العلاء عفيفي، ص ٢٥.

٢. قال ابن العربي في شرح فصوص الحكم، ص ٤٥٨ (فصّ حكمة إمامية في كلمة هارونية):

فكان موسى أعلم بالأمر من هارون لأنّه علم ما عبده أصحاب العجل،

٢. قال في الفصّ النوحى في معنى قوله تعالى:

﴿مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا﴾.

إنّ الخطيئات من الخطوة، والمقصود هنا أنّ قوم نوح عليه السلام بخطواتهم المُجْدَّة في فناء الله، وصلوا إلى الله وأُغْرِقُوا في بحار المعرفة، وأُدْخِلُوا نار المحبّة.^٢

٣. وقال في قوله تعالى:

﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾.

إنّ الأفضل في هذه الأقسام من البشر، هم الظالمون لأنفسهم!! لأنّ المقصود بهم هنا، الذين ظلموا أنفسهم لعلمه بأنّ الله قد قضى ألاّ يعبد إلاّ إياه: وما حكم الله بشيء إلاّ وقع: فكان عتب موسى أخاه هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتساعه. فإنّ العارف من يرى الحق في كلّ شيء بل يراه عين كلّ شيء. فكان يُربّى هارون تربية علم وإن كان أصغر منه في السنّ.

١. نوح (٧١)، الآية ٢٥.

٢. في شرح فصوص الحكم (پارسا)، ص ١٢٤ (فصّ حكمة سبتوحية في كلمة نوحية) هكذا:

و﴿مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ﴾ فهي التي خطت بهم فغرقوا في بحار العلم بالله، وهو الحيرة ﴿فَأُدْخِلُوا نَارًا﴾ في عين الماء أي فادخلوا في نار المحبّة والشوق حال كونهم في عين الماء.

٣. فاطر (٣٥)، الآية ٣٢.

وجاهدوها بمخالفة الهوى وترك المشتبهات، والمتوسطون هم
المقتصدون لأنهم فانون في الصفات، خلافاً للقسم الأول فإنهم
فانون في الذات!!

والقسم الداني هم السابقون بالخيرات الذين يقومون بأعمال الخير
والحسنات فيغفلون عن الله تعالى!! فاقراء واقض ما أنت قاض!

(٤) قال في الفص النوحى في شرح قوله تعالى:

﴿وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا﴾^١.

إن المقصود من الظالمين في هذه الآية الذين سبق ذكرهم
﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾.

والمراد من الضلال هو الحيرة عن علم، فعلى هذا دعا

نوح عليه السلام لقومه خيرا الدعاء واستجاب الله سبحانه له دعائه!!

أقول: لا ندري نبكي أو نضحك، ولكل وجه.

(٥) قال في قصة فرعون إن الله تعالى قبض روح فرعون طاهراً

مطهراً لأنه آمن بالله تعالى عندما حضره الموت، ولكن تقرأ في

الذكر الحكيم:

﴿الآن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ﴾^٢.

١. نوح (٧١)، الآية ٢٤.

٢. يونس (١٠)، الآية ٩١.

وكذا

﴿فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾^١.

فردّ الله تعالى إيمانه.

ونقتصر في هذه الوجيزة على ما ذكرناه، وعليك بالرجوع إلى الكتب المفصلة مع الدقة والانصاف، ونعوذ بالله من الزلات، ولقد فرغتُ عن كتابة هذه الوجيزة في ليلة الأحد بعد صلاة المغرب في مسجد النبي ﷺ الليلة الثانية من شهر ذي الحجة الحرام. وأنا الأقلّ السيّد جعفر سيّدان.

والحمد لله ربّ العالمين

المصادر

• القرآن الكريم

• نهج البلاغة

١. الاحتجاج على أهل اللجاج. طبرسي، أحمد بن علي (٦٢٥ق). مشهد: نشر مرتضى. الطبعة الأولى: ١٤٠٣ق.

٢. بحار الأنوار الجامع لدرر أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام. المجلسي، محمد باقر (ت ١١١٠ق). بيروت: دار إحياء التراث العربي. الطبعة الأولى: ١٤٠٣ق.

٣. تنبيهات حول المبداء والمعاد. المرواريد، الميرزا حسن علي. (١٤١٨ق). مشهد: مؤسسة الطبع والنشر التابعة للأستانة الرضوية المقدسة. الطبعة الخامسة: ١٤٣٧ق.

٤. توحيد الإمامية. الملكي الميانجي، محمد باقر (ت ١٣٧٧ش). النجف: منشورات دار البذرة. الطبعة الأولى: ١٤٣٥ق.

٥. التوحيد. ابن بابويه، محمد بن علي (ت ٣٨١ق). قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين. الطبعة: ١٤٢٢ق.

٦. الجامع الصحيح سنن الترمذي. محمد بن عيسى (ت ٢٩٧ق). بيروت: دار إحياء التراث العربي. الطبعة: ١٤٢١ق.
٧. الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. صدر المتألهين الشيرازي، محمد بن إبراهيم (ت ١٠٥٠ق). قم: منشورات المصطفوي. الطبعة: ١٣٧٩ش.
٨. سنن الترمذي. محمد بن عيسى بن سورة (ت ٢٧٩ق). بيروت: دار الفكر. الطبعة: ١٤٢٩ق.
٩. شرح أربعين. القاضي سعيد، محمد بن محمد (ت ١١٠٧ق). طهران: مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافية والإرشاد الإسلامي. الطبعة: ١٣٨١ش.
١٠. شرح فصوص الحكم. الپارسا، خواجه محمد. طهران: منشورات مركز الجامعة. الطبعة: ١٣٦٦ش.
١١. شرح فصوص الحكم. القيصري الرومي، محمد داود (ت ٧٥١ق). طهران: المنشورات الثقافية والعلمية. الطبعة الأولى: ١٣٧٥ش.
١٢. عارف و صوفی چه می گوید؟. الطهراني، الميرزا جواد (ت ١٣٦٨ش). طهران: نشر الآفاق. الطبعة الأولى: ١٣٩٠ش.
١٣. العرشية. صدر المتألهين الشيرازي، محمد بن إبراهيم (ت ١٠٥٠ق). بيروت: مؤسسة التاريخ العربي. الطبعة: ١٤٢٠ق.

١٤. *فرائد الأصول*. الأنصاري، مرتضى (١٢٨١ق). قم: مجمع الفكر الإسلامي. الطبعة الأولى: ١٤١٩ق.

١٥. *فصوص الحكم*. محيي الدين العربي، محمد بن علي (ت ٦٢٨ق). قم: منشورات الزهراء. الطبعة: ١٣٧٠ش.

١٦. *الكافي*. الكليني، محمد بن يعقوب (ت ٣٢٩ق). طهران: دار الكتاب الإسلامية. الطبعة الرابعة: ١٤٠٧ق.

١٧. *لوامع الحقائق في أصول العقائد*. الآشتياني، ميرزا أحمد (ت ١٣٩٥ق). بيروت: دار التعارف للمطبوعات. الطبعة: ١٣٩٩ق.

١٨. *مجموعه رسائل ومقالات فلسفي*. الرفيعي القزويني، ميرزا أبوالحسن. قم: منشورات الزهراء عليها السلام. الطبعة: ١٣٦٧ش.

١٩. *محاضرات في اصول الفقه*. الخوئي، أبو القاسم (ت ١٤١٣ق). قم: منشورات الأنصاريان. الطبعة: ١٤١٧ق.

٢٠. *المشاعر*. صدر المتألهين الشيرازي، محمد بن إبراهيم (١٠٥٠ق). طهران: مكتبة الطهوري. الطبعة الثانية: ١٣٦٣ش.

الدرر النبويّة

في ردّ آراء فلسفيّة

آية الله سيد جعفر سيّدان دام ظلّه

دار الولاية للنشر

١٤٣٨-١٣٩٥

چکیده

کتاب «الذّرر النبویة فی نقد آراء فلسفیة» یکی از آثار اعتقادی استاد بزرگوار حضرت آیت الله حاج سید جعفر سیدان می باشد که در مدینه منوره به درخواست بعضی از فضلاء نگاشته شده. این کتاب شامل دو مقدمه و سه فصل است؛ که در مقدمه ها به اهمیت اصول عقلیه (ادراک صحیح بین) پرداخته شده و در دو فصل اول و دوم به حقیقت وحی و عرفان اشاره گردیده و در فصل اخیر به اختلاف و تعارضات کلمات حکمت متعالیه با وحی می پردازند که اهم آن از این قرار است: مبدأ متعال، معاد، نعمت های بهشت، عذاب، اراده، جبر و تفویض، و حدوث و قدم.

انتشارات ولایت

ایران، مشهد مقدس، بازار بزرگ

تلفن: ۰۰۹۸۹۱۵۱۱۶۲۹۰۷ - ۰۰۹۸۹۱۵۱۵۷۶۰۰۳

Book Summery

Prophetic Gems; Refuting Misconceptions of Philosophy"

by Ayatollah Sayed Sayyeddan, written in the holy city of Madina after a request from some learned faithfuls .

The book consists of two introductions and three chapters; It begins with stressing the importance of acquiring correct understanding of the religious tenets.

Throughout the chapters he clarifies the true meaning of Revelation and Asceticism, and pinpoints contradictions between Philosophy and Divine Religion in creation, resurrection, paradise, inferno, free will, predestination and delegation.

Prophetic Gems; Refuting Misconceptions of Philosophy

Ayatollah Sayed Jafar Sayyedani

Velayat Publishers
1395 - 2017

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾

يعدّ العلم والمعرفة أفضل وأكبر النعم الإلهية المهداة لعباد الله الصالحين لأنّه بالعلم يعينهم الله على عبوديته وبه يخضعون له، وهو من أكبر النعم التي بها يفتخرون في حياتهم الدنيا.

والعلماء الربانيون والعرفاء الإلهيون هم من يستضيئون بهدى الأنبياء والأئمة عليهم السلام ولا يشعرون بالتعب أو الملل أبداً في سلوك هذا الطريق. طريق العلم والعمل، ويتجنبون الطرق الأخرى التي لا تنتهى بهم إلى نيل معارف الأئمة عليهم السلام.

تهدف هذه المؤسسة - التي تأسست بدافع إحياء آثار هذه الثلة المخلصة التي تحملت على عاتقها مهمة الدفاع عن معارف الوحي والعلوم الإلهية الأصيلة - إلى نشر هذا الفكر عبر الوسائل العصرية المتاحة ومن الله التوفيق.

عالم آل محمد

مؤسسة عالم آل محمد (عليهم السلام) للعرفانية
info@alemalmoammad.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾

Call on to the way of your lord with wisdom and good preaching

Knowledge is arguably God's most precious blessing given to humanity, with which they can understand, worship, and submit to the Almighty's commandments. It is indeed the greatest of His gifts for both in this life and the afterlife.

And those with divine understanding are the true inheritors of the prophets and their successors. Those are the people of wisdom who stop at nothing in carrying on their endeavor in seeking knowledge from its one and only source; the messengers of Allah.

This institution, was founded on the revival and republishing the canons and original works of the scholars who gave their life in supporting the foundations of the religion and the teachings of the holy prophet and his immaculate household. We ask Allah to guide us in this holy path.